

دوقومی نظریہ اور علماء اہل سنت

از

قاضی مصطفیٰ کامل (ایم اے)

دوقومی نظریہ، علمائے اہلسنت

بسلۃ تخلیق پاکستان

قاضی مصطفیٰ کامل

پتہ: مبارک سنز شیئرز ۸ - اردو بازار لاہور

قیمت ۲۵ روپے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پاک و ہند کی جدوجہد آزادی کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے
اہل علم کیلئے اس حقیقت سے انکار کی گنجائش نہیں کہ ۱۹۳۰ء تک متحدہ
ہندوستان کے مسلم سیاسی رہنماؤں کی سیاسی کادشوں اور جدوجہد کا دائرہ مجالس
قانون ساز اور انجمنوں کے پلیٹ فارموں تک محدود رہا اور وہ اسی نوعیت
کے مختلف دائروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لئے لڑتے رہے اور جہاں
تک ہندوستان کی آزادی کا سوال تھا اس میں متحدہ قومیت ہی کا نظریہ
کار فرما رہا مسلمانوں کے سیاسی زعماء ایک عرصے تک ہندو مسلم اتحاد کیلئے کوشاں
رہے حتیٰ کہ خود حضرت قائد اعظم بھی انتہائی خلوص کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد کیلئے
جدوجہد کرتے رہے لیکن ہندوؤں کی مسلم دشمنی کی پالیسی اور کانگریسی لیڈروں کی
عبارتہ چالوں کی وجہ سے کوئی قابل قبول صورت پیدا نہ ہو سکی۔
قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اجلاس لاہور (مئی ۱۹۴۶ء) میں فرمایا ہندوستان

میں غیر ملکی حکومت کا آغاز اور اس کا جاری رہنا محض اس سبب سے ہے کہ
 ہندوستان کی قومیں اور بالخصوص ہندو اور مسلمان متحد نہیں ہیں۔ اور ایک دوسرے
 پر باہم اعتماد نہیں کرتے۔ یہی قریب قریب بالکل یہ کہنے کی طرف مائل ہوں کہ
 جس دن ہندو اور مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ ہندوستان کو نوا آبادی کے
 درجے کی ذمہ دار حکومت مل جائے گی۔ (پاکستان ماگزین تھا۔ ۱۵۶)
 لیکن ہندو اور کانگریس کی کتاب سیاست میں مسلمان کیلئے کوئی باعزت
 اور باوقار مقام درج ہی نہیں تھا۔ اس لئے آخر کار مسلمانوں کے غلصہ سیاسی
 رہنا ہندو مسلم اتحاد سے ایسے ہو گئے۔ بلکہ تجزیے نے انہیں یہ سکھایا کہ
 ہندو مسلم اتحاد اگر کوئی صورت نکلی تو وہ مسلمان کیلئے نقصان دہ ہوگی
 کانگریس مسلسل اس بان کا پروپیگنڈا کرتی رہی کہ وہ ہندوستان کی تمام قوموں
 (خصوصاً ہندو مسلم) کی نمائندہ جماعت ہے۔ تا آنکہ ۱۹۲۰ء میں آلہ آباد میں علامہ
 اقبال نے مسلم لیگ کے سادہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبہ میں ارشاد
 فرمایا۔

”آپ حضرات نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کیلئے ایک ایسے شخص
 کو منتخب کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اپنے اس عقیدہ میں بالوسی کا کوئی
 شبہ نہیں پاتا کہ اسلام ایک زندہ اور پائندہ قدرت ہے جو کہ انسانی
 کو جبرانی حدود و قیود کے قفس سے آزاد کر کے اس کی فطری وسعتوں میں

اذن بالکثائی دیگا۔ جس کا عقیدہ ہے کہ مذہب انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک اہم ترین طاقت کا حامل ہے اور جس کا حکم یقین ہے کہ اسلام خود تقدیر یافتہ ہے۔ زمانہ کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں رہیں گی اور اس کی تقدیر کسی کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ (تخریب پاکستان ص ۱۶)

لہذا اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے الگ نہیں دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کا ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لئے بھی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لئے آمادہ ہو گا جو کسی ایسے وطنی اور قومی اصول پر مبنی ہو جو اسلام کے اصول اتحاد کے منافی ہو۔

”جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں مطلق تاثر نہیں کہ اگر فرقہ وارانہ امور کے ایک مستقل اور پائیدار تصفیہ کے اس بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمانان ہند کو اپنی روایات تمدن کے ماتحت اس ملک میں آزادانہ نشوونما کا حق حاصل ہے تو وہ اپنے وطن کی آزادی کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔“

(بت پ ۶۵)

ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور اگر ہم چاہتے

ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے
 تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں دینی مرکزیت
 قائم کر سکے۔ اس طرح نہ صرف ہندوستان کا مسئلہ حل ہو جائیگا
 بلکہ خود اس سے مسلمانوں کے احساسات ذمہ داری قوی ہو جائیں گے
 اور ان کا جذبہ حب الوطنی بڑھ جائے گا۔

(ت پ ص ۶۵)

اب ایک طرف تو یہ مخلص اور دردمند قومی راہنما تھے جو سیاسی عمل
 اور تجربے کی بنا پر یہ رائے اختیار کر چکے تھے کہ ہندوستان میں بسنے
 والے مسلمان مستقبل میں بحیثیت ایک قوم بھی زندہ رہ سکتے ہیں کہ وہ
 اپنے دین کو اپنا راہنما بنالیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے
 لئے اپنا الگ خطہ زمین حاصل کر لیں لیکن دوسری طرف مذہب ہی
 کے بادلوں میں ملبوس بڑے بڑے شیخ الہند اور شیخ الحدیث گاندھی
 کی نقاب پوش سیاست کے نقیب بنے ہوئے تھے اور متحدہ قومیت
 کے نظریے کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا جا رہا تھا۔ ان میں ٹیلیٹ
 علماء جمعیت العلماء ہند اور مجلس احرار کے بڑے بڑے زعماء شامل تھے یعنی
 مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، رئیس الاحرار مولانا
 حبیب الرحمن، سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور صاحبزادہ فیض الحسن

اور شیخ پولٹیکل پارٹی سبھی کانگریس کے موقف کے براہ راست یا بالواسطہ طور پر جاتی تھیں۔ ان میں بڑے بڑے شیعہ باز مقرر اور شیخ کے اہل لوگ جو تھے۔ جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں متحدہ قومیت کا پیغام پھیلا رہے تھے۔

اس صورت حال کے پیش نظر تاریخ کے طالب علم کا فرض ہے کہ وہ تلاش کرے کہ آخر وہ کون سی زبردست قوت تھی جس نے برصغیر پاک و ہند کے مسلم عوام کے اعزاز و قلوب میں دو قومی نظریہ اور مسلمان کی انفرادیت کا عقیدہ ایمان کی طرح پختہ کر رکھا تھا جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۹۳۷ء (علامہ اقبال کے خطبہ آلم آباد) سے قبل جداگانہ قومیت کا لغو سیاسی شیخ پر کبھی بھی بلند نہ ہو سکا اور اس کے بعد بھی ۱۹۳۶ء تک مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔

مولانا محمد علی جوہر ۳ جنوری ۱۹۳۱ء کو وفات پا چکے تھے۔ قائد اعظم ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۵ء لندن میں قیام پذیر رہے کیونکہ لارڈ ویلینگٹن جنرل ہیں بیٹے کے گورنر تھے۔ اس زمانے میں قائد اعظم اس سے ایک جگہ مل چکے تھے جس میں ویلینگٹن کو شکست ہوئی تھی۔ اب اس دوران وہی لارڈ ویلینگٹن ہندوستان کا وائسرائے بن کر آگیا۔ اس لئے قائد اعظم جو بیٹے ہی ہندو اور کانگریس کی عیاری اور تنگ نظری سے دل برداشتہ ہو چکے

تھے۔ نئے دسٹریکٹ کی اندرون کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ ہندوستان میں
مقیم رہیں آخر اپریل ۱۹۲۹ء کے مسلم لیگ کی جن رگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے
اس کے بعد یہ جماعت ڈرائنگ روم سے عوامی سطح کی طرف قائم اعظم کی
جرات مندانہ قیادت میں بڑھنا شروع کرتی ہے۔

بعض لوگ اس خلا کو پر کرنے کے لئے سرسید اور علی گڑھ ترکیب
سے ڈانٹتے ملائیں گے لیکن ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے
کہ سرسید اپنے بعض مذہبی عقائد اور قرآن پاک کی تفسیر میں ٹھوکر میں کھانے
کی وجہ سے عوام میں نیچری اور دہریہ کے نام سے مشہور تھے اور مغرب
کی پیروی کے انتہا پسندانہ نظریات کی بنا پر ان کے ہم عصروں میں
دوسروں کے علاوہ اکبر الہ آبادی نے بھی ان کی شدید مخالفت کی
تھی۔ لہذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سرسید اور علی گڑھ کی بات صرف
طبقہ خواص تک ہی محدود تھی اور عوام کو اس سے کوئی سروکار نہ
تھا۔ اور طبقہ خواص میں انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ اور جاگیردار ہی تو تھے
جن کی اکثریت کانگریس یونیٹ اور مسلم لیگ میں تقسیم تھی دراصل
اس خلا کو پر کرنے کے لئے ہمیں ان بورینہ نشینوں اور درویشوں کے
طرز عمل اور نظریات کا جائزہ لینا ہو گا جو دین کی حفاظت اور قال اللہ
قال الرسول کے نفاذ کو بلند رکھنے کے لئے دینی قیادت کی لڑائی

سے الگ اپنی انجمن سبائے بلیغ تھے اور جن کے پیش نظر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد الف ثانی کا طرز فکر تھا جو سورہویں اور سترہویں صدی میں اکبریا الحاد کی سازش کی تہ میں ہندو تہذیب کے غلبے سے اسلام کو بچانے کے لئے میدان میں کود پڑے تھے اب بیسویں صدی کے آغاز میں پھر متحدہ قومیت کے نعرے کے پردے میں ہندو کی دہی عیاری کا رفرما تھی نیشنلسٹ علماء اور علمائے دیوبند ہندو کی سازش کے اسیر ہو چکے تھے۔ گاندھی، ہندو واحد پیل کی قیادت کو تسلیم کر رہے تھے۔ گاندھی کو مسجدوں میں لے جا کر تقریری کروانی جا رہی تھیں اس صورتحال پر امام اہلسنت حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے شدید احتجاج کیا۔ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد اور مولات کی تخریب کی شدید مذمت کی چنانچہ آپ اپنی تصنیف المجتہ المہتمنہ کے صفحہ ۸ پر گاندھی کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور ان کے لیڈروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب ہندوؤں کی غلامی ٹھہری پھر کہاں کی خیریت اور کہاں کی خود داری۔۔۔۔۔ تم ان بخشوں کو مقدس مہربیت اللہ میں لے جاؤ جو تمہارا ماتھا رکھنے کی جگہ ہے وہاں ان کے گندے پاؤں رکھو۔ مگر تم کو اسلامی حس ہی نہیں صحبت مشرکین نے اندھا پیر کر دیا۔

آپ اپنی دینی، تبلیغی اور تدریسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مسلم قوم کو ہندو کی سازشوں سے بھی خبردار کرتے رہے آپ کی شہرت اور رائے کا احترام نہ صرف پورے ہندوستان میں بلکہ بلاد عرب میں بھی موجود تھا۔ آپ کے شاگرد اور خلیفہ مولانا سلیمان اشرف جو کہ علیگڑھ میں پروفیسر تھے انہوں نے اپنی کتاب "النور" میں اس وقت کے حالات پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب ۱۹۶۱ء میں مسلم یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ علیگڑھ نے شائع کی اس کتاب پر یہ جملہ درج ہے۔ حالات حاضرہ پر ایک مصلحانہ نظر "ان کے علاوہ ہندوستان کے ہزاروں سنی علماء نے جو حضرت مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے انہی نظریات کی تبلیغ کی اور ہندو کے ساتھ اتحاد و وحدت کی شدید مخالفت کی اور جداگانہ قومیت کے علم کو بلند رکھا۔

تا آنکہ مسلمانوں کے سیاسی قائدین نے بھی جداگانہ قومیت کے مطالبے کو اپنا کر الگ وطن کا مطالبہ شروع کر دیا۔ چنانچہ جب ڈاکٹر علامہ اقبالؒ نے ۱۹۳۰ء میں خطبہ الہ آباد ارشاد فرمایا جس میں جداگانہ قومیت اور جداگانہ وطن کا واضح نظریہ پیش کیا گیا تھا اس پر جہاں ہندو اعدا اس لمحے حارمی نیشنلسٹ علماء اور مکتب دیوبند کی نمائندہ جماعت جمعیت علمائے ہند کے سربراہ حسین احمد مدنی وغیرہ اقبالؒ کے خلاف شدید

ہر اپنی گتہ میں مصروف ہو گئے۔ وہاں ان کے مقابل انہی سنی علماء
 کے ترجمان ماہنامہ "سواد اعظم" کے شمارہ ماہ شعبان ۱۳۴۹ھ
 (مطابق ۲۳/۶/۱۹۶۹ء) میں علامہ اقبال کے ان افکار کی تائید میں
 حضرت مولانا عمر نعیمی صاحب مدظلہ پر لکھتے ہیں۔

"ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر
 دیا جائے ایک حصہ ہندوؤں کے زیر اقتدار ہو۔ دوسرا مسلمانوں کے!
 ہندوؤں کو کسی قدر اس پر غیظ آیا! یہ ہندو اخبارات دیکھنے سے
 ظاہر ہو گا۔ کیا یہ کوئی نا انصافی کی بات تھی اگر اس سے ایک طرف
 مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو ہندوؤں کو بھی اسی نسبت سے نفع
 ملتا۔۔۔۔۔ اس کو تو کون جانتا ہے کہ پردہ غیب سے کیا ظہور کرے گا اور مستقبل کی صورتیں
 لائے گا لیکن ہندو اس وقت ایسی خالی بات بھی نوبت بنانے کیلئے تیار نہیں ہیں جو
 مسلمانوں کو اچھی معلوم ہو اس حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان کہلا والی جماعت ہندوؤں
 کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنی اس پرانی فرسودہ لیر کو پٹیا کرے تو اس
 پر ہزار افسوس۔ کاش اس وقت یہ حضرات خاموش ہو جائیں اور
 کام کرنے والوں کو کام کر لینے دیں۔"

مک میں جاگنا نہ تقسیم کے بارے میں شدتاً ۱۳۵۰ھ (۱۹۳۱ء)
 کے شمارے میں قاضی محمد احسان الحق کا مضمون بعنوان "ہندوؤں کی مسلم دوستی"

صلہ پر شائع ہوا ہے۔ مصنفوں کے آخر میں مولانا لکھتے ہیں۔
 ”بھئی کے ہندو کو شش کر رہے ہیں کہ اپنی دکانیں مسلمان محلوں
 سے ہٹا کر ہندو محلوں میں لے جائیں۔ لیکن مسلمان ایسا کریں تو اتحاد کے
 دشمن قرار دیئے جائیں۔ یہ کھلی نا انصافی ہے جب ہندو اپنی حفاظت
 اسی میں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے محلوں سے علیحدہ ہو جائیں اور
 اپنے حدود علیحدہ کر لیں۔ تو مسلمانوں کو یقیناً ان کے محلوں میں جانے
 اور ان کے ساتھ کاروبار رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیئے۔ دونوں
 اپنے اپنے حدود جدا گانہ قرار دیں اور اسی نقطہ کو ملحوظ رکھ
 کر سیاسی مباحث کو طے کر لیں یعنی ہندوستان کبھی ملک کی تقسیم
 سے ہندو مسلم علاقے جدا جدا بنائیں تاکہ باہمی تصادم کا اندیشہ اور
 خطرہ باقی نہ رہے۔“

یہ دیکھئے کہ مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا مطالبہ کیسے احسن
 طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ ۱۹۳۱ء کی بات ہے اندازہ
 ہو سکتا ہے کہ دوقومی نظریہ اور مسلمانوں کی تہذیبی انفرادیت کا جو
 علم علمائے اہلسنت کے راہنما مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے
 ۱۹۲۰ء میں بلند کیا۔ جب تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کے
 راہنما وطنی قومیت کی زلف میں اسیر ہو چکے تھے اسے مذکورہ

جماعت کے علمائے نہ صرف سرفراز رکھا بلکہ ۳۱-۱۹۳۰ء بھی
 میں ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ بھی پیش کر دیا۔ اس مشن کے
 لئے ان تھک کوشاں رہنے والوں میں امیر ملت حضرت پیر
 جماعت علی شاہ علی پوری، حضرت محدث کچھوچھوئی اور صدیق افاضی
 مولانا نعیم الدین مراد آبادی، سندھ سے حضرت پیر صاحب بھرچورد
 شریف پنجاب سے پیر صاحب خواجہ قمر الدین سنیا لوی، سرحد سے
 پیر صاحب زکوٹری شریف اور پیر صاحب نانکی شریف جیسی مرکزی
 شخصیتیں تھیں۔ حضرت علی پوری تو پورے ہندوستان میں تبلیغی
 دورے کرتے۔ کشمیر سے دکن تک ہر جگہ آپ کے معتقدین موجود
 تھے۔ انہوں نے ہی آل انڈیا سنی کانفرنس کی سرپرستی کی جس کے
 اجلاس ۲۳ تا ۲۹ اپریل ۱۹۴۶ء پیر صاحب موصوف کی صدارت میں
 منعقد ہوتے رہے آپ فرمایا کرتے "مسلمانوں اور جھٹڑے ہیں۔
 ایک مسلمان کا اور دوسرا ہندوؤں کا بتاؤ کس کے پرچم کے تلے
 میں رہنا چاہتے ہو؟ پس لوگ مسلم لیگ میں داخل ہو جاتے۔
 ۱۹۴۶ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا اجلاس بنارس میں منعقد
 ہوا۔ اس میں ہزاروں علماء اہلسنت اور مشائخ نے شمولیت کی
 زعماء کے خیالات تقریباً ڈیڑھ لاکھ سامعین نے سنے اس کانفرنس

میں واشگاف الفاظ میں مطالبہ پاکستان کی تائید کی گئی اور ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے علمائے پورے ہندوستان میں پھیل کر دھوم مچا دی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ! ہم کے انداز میں جن علمائے بھرپور کام کیا ان میں مولانا عبدالحامد بدایونی اور شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی نہ یادہ نمایاں ہوئے۔ مطالبہ پاکستان کے بارے میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی (جو حضرت فاضل بریلوی کے ممتاز جانشین تھے) کے جذبات کا اندازہ ان کے اس مکتوب سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے ۲۲ مئی ۱۹۴۷ء کو علامہ ابوالخات کے نام لکھا اس میں آپ نے تحریر کیا۔

”پاکستان کی تجویز سے جمہوریت اسلامیہ کو کسی طرح دستبردار ہونا منظور نہیں۔ خود مہر جناح اس کے حامی رہیں یا نہ رہیں۔ وزارتی مشن کی تجویز سے ہمارا مدعا حاصل نہیں ہوتا۔“

لیکن تحریک پاکستان اور جدوجہد آزادی کے عنوانات پر لکھنے والے مؤلفین ابھی تک ان علماء مشائخ کی خدمات کا اعتراف تو کجا ادھر توجہ بھی نہیں کر سکے۔ اس کی ایک واضح وجہ ہے اور وہ یہ کہ علماء اور مشائخ کی خدمات کے باب کو حذف کرتے

سے لادین سیاست کے علمبرداروں کے لئے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کو جو چاہیں رنگ دیتے رہیں۔ لیکن تاریخ کا عمل تلوار کی دھار کی طرح بے رحم ہوتا ہے اور تاریخ کی صداقتیں آخر کار سب تعصبات کے بت توڑ کر اپنا آپ منوالیتی ہیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم مستقبل سنوارنے کے لئے اپنا ماضی نکھاریں اور اسے صحیح شکل میں زندہ کریں۔

قاضی مصطفیٰ کمال ایم اے

WWW.NAFSEISLAM.COM